

சுருதிநாயக சபாநாயகர்
கெய்யல்

அன்பு.

அன்பு. ம. இ. க. ராஜா

174

2. "பூசனை செய்து புகழ்ந்து மனங்கூர்ந்து போரி
நேசத்தா விசனைத்தேடு" — ஒளவை குறள்

சு. தா. மூர்த்தி முதலியார்.

பலநீர் அலகியார்.

KVC0101

இரண்டாம் பதிப்பு.

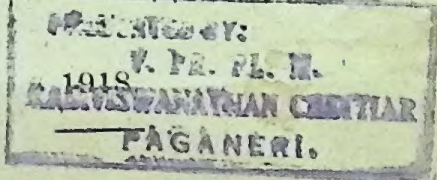
இரங்கோன் & சென்னை

நவீனகதா புத்தகசாலைபாரால்

இரங்கோன் :

கிருஷ்ணஸ் எலெக்ட்ரிக் அச்சேந்திரசாலையில்,

பதிப்பிக்கப்பெற்றது

இதன் விலை.]

[அணை 1.

765

சம்பர்

உ
சிவமயம்.

தனாவசிய இனஞர் தமிழ்ச் சங்கம்,
திருவள்ளூர் நால் நிலையம்,
பா க னே ர்.

ஸ்ரீமான் பெ. வெ. கருணா. சா.
செய்யுள் தொகுப்பு அலகால்
இனமளிக்கப்பெற்றது.

ஆண்டு — திங்கள் — நாள்
தயவு செய்து பேணிப் படியுங்கள்.

அன்பு

“ அன்பின் வழியதுயிர் நிலையக்திலார்க்கு
என்பு தோல் போர்த்த வுடம்பு” 3508

என்பது பொய்யாமொழி. இதன்வாயிலாக வெளியாவதென் னெனின்? அன்பை மெய்தப்பெறாத உயிர்வருக்கம் உலகத் தில் யாண்டுமே இல்லையென்பதே. அவ்வாறு ஏதேனுமொன் றுளதாயின் அது உயிர்த்தொகையுள் வைத்தெண்ணத்தக்க தன்றென்பதையும் வலியுறுத்தா நிற்கிறது. எனவே அன்பு என்பதை அமைப்பெறாத உயிரே உலகத்துக்கிடையா தென் பது ஒப்ப முடிந்ததோர் உன்மைபாம்.

மேலும் ஜீவன், ஆத்தமம் என்று உடலினிடமாகக் கிருக் கும் இரண்டில் ஜீவனே உயிரென்றும், ஆத்தமம் என்பதே உயிரினிடையாம் ஈஸ்வரனின் சான்னித்தியம் என்றுங் கொள் ளப்படுகின்றனவல்லவா? இவைகளில் பின்னதே அன்பு என் றஞ் சொல்லப்படும்.

“ அன்புஞ் சிவமு மிரண்டென்ப ரநியிலார்
அன்பே சிவமாவ தாரு மறிகிலார்
அன்பே சிவமாவ தாரு மறிந்தபின்
அன்பே சிவமா யமர்ந் திருந்தாரே.”

என்ற திருமுலர் திருவாய்மொழியை கவனிக்கின். இது விளங்குறும். இங்கு சிவம் என்று கூறியதை முத்தொழில் களுக்குள் ஒருதொழிலுக் கத்தேவதையாகிய சிவன் என்று குறுகிய விதத்தில் கருத்தமைத்துப் பார்க்கற்க. நாமரூபமற்ற பரம்பொருளையே 'யிண்டு கூறியுள்ளது. ஈஸ்வரத்ததுவத் தையே யென்க.

இவ்வாறுகிய அன்பு என்பது என்னென்றாய்ந்தழி, அது பொதுவகையில் ஒருவன் தான் நனி வீரும்பியதோர் பொருளினிடத்திலோ அல்லது பலபொருள்களினிடத்திலோ கொள்ளும் உள்ள நிகழ்ச்சி யென்றேற்படும். இவ்விதமாகிய

விருப்பம் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் இயற்கையிலேயே யமைந்
திருக்கிறது. இதனானே அன்பே சிவமென்றனர். எப்படி
பரம்பொருளென்று ஒன்றில்லையேல் உலகமே யில்லையாகமுடி
யுமோ அப்படியே அன்பு என்னுந் தொடக்குமில்லையேல் உல
கத்தில் உயிர்த்தொகையே யில்லாததாக முடியும்.

சிறிய எறும்பு முதல் பெரிய யானை யிருகவுள்ள எல்லா
ஜீவ வருக்கத்தினிடத்தும் இவ்வன்பின் சார்பு இருக்கக் காண
லாம். எறும்புக் கூட்டங்களை நாம் கூர்ந்து பார்ப்போமே
யானால் ஓரிடத்திலே தும் உணவுப் பொருளிருக்க ஒரு
எறும்பு காணுநின் அந்த விஷயத்தை அது தான்காணும்
எல்லா எறும்புகளுக்கும் பேசிப்போவதையும்; சில எறும்பு
கள் தங்களுக்குப் பரமான வொரு பதார்த்தத்தை யிழுத்து
வருமேல் அதைக்காணும் பல வெறும்புகள் உதவிபுரிய
அவைகளோடு சேர்ந்து அவ்வவிய பதார்த்தத்தைத் தாங்கிச்
செல்லுதலையும் காணலாம். காகம்—கேவலமாக மதிக்கப்
படும் பறவையினத்தைச் சேர்ந்தது—ஓரிடத்திலேதும் உண
வுக்குரிய பொருளிருக்கக் காணின் உடனே கா! கா! வெனக்
கூகி வேறு பல காகங்களை யழைத்து அதன்பிறகே அப்பொ
ருளை புண்ண வாம்பிச்சிறுதையும் காண்கிறோம். இவ்வாழ்
பிராணிகளாகிய நாய் பூனை முதலியவைகளிடத்தும் தம்மின
மென்றுஞ் சார்பினால் ஒன்றறயொன்று கட்டித்தழுவுதலைக்
கண்கூடாகப் பார்க்கிறோம். சில நாட்களுக்கு முன் ஓர் நாய்
தன் எஜமானனாகிய குருட்டுப் பிச்சைக்கார ஒருவனுக்கு
வழக்கமாய் கடையிலிருந்து கடைக்காரனால் கூடையிலிடக்
கொண்டுவரும் ரொட்டியை இரண்டு மூன்று நாட்களாகக்
கொண்டுவா தொழியவும், இது சங்கதியை அப்பிச்சைக்
காரன் வேறொருவனுக்குச் சொல்லி அந்த நாய் வழக்கமாய்க்
கொண்டுவரும் ரொட்டி இடைவழியில் யாரால் அபகரிக்கப்
படுகிறதென்பதைக் கண்டு வரும்படியாயுரைக்கவும், அவ்வாறு
கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டவன் அந்த நாயின் பின்போய்ப் பார்க்
கையில் அது வழக்கம்போல கடைக்குப்போய் வாயிற் கவ்வி
யிருந்த கூடையை எவத்தலும், அதனுள்ளிருந்த பணத்தை
கடைக்காரன் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு ரொட்டியை அதனுள்

வைத்தனனென்றும், நாய் வேகமாயோடி ஓர் பாழடைந்த வீட்டையனுசரித்தென்றும், அதனுள் துழைந்து பார்க்கையில் அங்கே ஒருவலிமைபிழந்த பெட்டைநாயும் அதற்கருகாமையில் நான்கு குட்டிகளும் இருந்ததாகவும், அவைகளுக்கு கூடையிலிருந்த ரொட்டியைக் கொடுத்துப்போட்டு வெறுங் கூடையுடன் பிச்சைக்காரனிடம் திரும்பியதாகவும் கண்ணேந்து அப் பிச்சைக்காரனுக்குத் தெரிவித்ததாகவும் பத்திரிகையில் வாசித்தாள்ளோம். இவைமையும்கேவலம் அன்பினால் நடந்த சம்பவமேயாகும்.

இன்னும் காகம் குருவி முதலிய பட்சியினங்களைக் கவனிக்கின் அவைகளில் பெண்பறவைகள் அடைகாத்திருக்கையில் ஆண்பறவைகள் வெளிச் சென்று ஆகாரத் தேடிவந்து கொடுப்பதும், குஞ்சுகள் பொரிக்கப்பட்டபின் ஆணும் பெண்ணுமாக இரை கொண்டுவந்து தங்குஞ்சுகளுக்களிப்பதும் எல்லாம் அன்பின் மயத்தினாலேயே பெண்பது வெளியாகாமற் போகாது. கானகத்தில் வாழ்ந்தாலும் மரை, மான் முதலிய விலங்கினங்கள் மந்தை மந்தையா யொன்று கூடி மேய்வதும், யானைக்கூட்டங்கள் ஓர்காட்டிலிருந்து இன்றோர் காட்டுக்குப்போகும் காட்டில் வயதில் முதிர்ந்தவைகள் முன்னும், குட்டிகள் இடையிலும், மற்றவைகள் பின்னுமாக அணிவகுத்து தங்கள் கூட்டத்தவரில் எவருக்குக் கெடுதி நேரிடக்கூடாதெனக் காபந்தாய் நடத்தலும் இவ்வன்பின் காரணமேயாகும்.

இம்மிருகராசிகளல்லாமற்படிக்கு புலி சிங்கம் முதலியன, தனித்து வாழ்தலும் கொடூர குணமுடையந்த இவைகள் தாமும், தங்கள் குட்டிகள்வரையில் ஆகாரத் தேடி யமைப்பதிலும் குலாவி விளையாடுதலிலும் அன்பைக் காட்டுவதைக் காரணமாம்.

இவ்வாறாகவே ஒவ்வொரு ஜீவராசியும், தத்தம் குணங்களுக்கும், பிறவமைப்புகளுக்குமியைந்தவாறாக அன்புகொண்டுலவுதலைக் கண்கூடாகப் பார்க்கலாம்.

சிறந்த குணமாகிய பகுத்தறியுந் தன்மையைப் பெற்ற மானிடரும்—ஜீவ வகுத்ததைச் சேர்ந்தவர்களாயால்—

அன்பின் வயப்பட்டவரே பென்று நாம் சொல்லவேண்டிய தில்லை. ஆனால் மானிடருடைய உள்ள நிகழ்ச்சி பல்வேறு பொருள்களினிடத்தில் பலவகையில் செல்லுவதாயிருக்கிறது. அனையினால் மானிடர்களோடும் அன்பு மாறுபட்ட தன்மையில் நிற்பதாகும். உதாணமாக ஒருவன் மண் அதாவது பூமி தேடுவதன்மேல் உள்ளநிகழ்ச்சி கொண்டவனாயிருப்பான் அவனுடைய அன்பு பூமியை நாடியதாகும். வேறொருவன் பொன் தேடுவதில் விருப்பங்கொண்டவனாயிருப்பான் அவனுடைய அன்பு பொன்னின்மேல் சென்றதாகும். பிறிதொருவன் பெண்ணின்மேல் இச்சையுள்ளவனாயிருப்பான் அவனுடைய அன்பு பெண்ணை யொட்டியதாயிருக்கும். மேற்கூறிய மண், பொன் பெண்ணென்ற மூன்றையும் ஒருங்கே விரும்பியவனாகவும் ஒருவன் இருத்தல் கூடும். இவ்வகையாக, மனம் நிகழ்ச்சிகொண்ட வழிகளிலெல்லாம் அன்பு பாயுந்தன்மையிலிருக்கிறது.

இவ்வகையில் ஒருவன் தன்னுடைய ஈஸ்வரத்தவமாகிய அன்பை மனஞ் சென்றவிடத்திலெல்லாம் கொண்டு செலுத்தலாமோவென்றால், அது முக்காலும் பொருந்தாததாகும், “தக்கவின்தகாதனவின்த” வென்று பகுத்தறியுந் தன்மை வாய்ந்துள்ள மானிடர் இது நன்மையுடையது—இது நிக்கை வினைவிக்கக்கூடியது, இது நற்காரியம்—இது பேய்க்காரியம், இது-மெய் இது பொய், என்று ஆராய்ந்து கைக்கொள்ள வேண்டியனவற்றை யனுட்டானத்திற்குக் கொண்டுவந்தும் விலக்கவேண்டியவைகளைக் கைக்கொள்ளாது வெறுத்து விலக்கியும் வருஞ் சுபாவமுடையோராகையால் பிற பொருளிடம் நேரிடும் உள்ள நிகழ்ச்சியை—அன்பை—பொதுவகையில் அவ்வகையில் பாஷாவிதி கருதி கூறிலும், மெய்யன்பு இன்னது பொய்யன்பு இன்னது என்று பாருபடுத்தியுள்ளார். மெய்யன்பு என்னவென்றாலோ? என்றும் நிகழ்த்திருக்கக்கூடிய அன்பாகும். அது எப்படி யமையும்? உலகில் நிகழ்பேறுடையது ஒன்றுமில்லையே யென்கிற கேள்விகள் பிறப்பிக்கப்படுமல்லவா? அதற்குச் சமாதானம் கூறுவாம் அன்பு ஈஸ்வர தத்துவமென்று கூறினோம், அதனவே

ஆத்மாவெனவுங் கிளர்தோம். ஆத்மா யாதொரு பரம்பொரு ளைப்போல் அனாதியானதென்பதைப் பிறிதென்னோம் ஆகவே ஆத்மாவாகிய அழிவற்ற நிலைபேறுடையது, தான் விருப் பங்கொள்ளும்—தன் உள்ள நிகழ்ச்சிக்கு இடங் கொடுக்கும், பொருளும் அவ்விதத்திலேயே நிலைபேறுடையதாக யிருக்க வேண்டும். அத்தகைய தெது வென்றால்? அது ஆண், பெண், அது, அவை என்னும் பால்வகையி லகப்படாத தாகிய பரம்பொருளாகும் ஆகவே பரம்பொருளின்பாற் செலுத்தப்படும் அன்பு ஒன்றே அன்பு என்னும் பெயரைச் சிறப்புவகையில் தாங்கிநிற்குந் தன்மையிலிருக்கிறது. இவ்வா றமையாது ஏனைய நிலைபேறற்ற—என்றேனும் அழிதல் என் னுங் குணமமைந்துள்ள—பொருளாகிய மண், பொன், பெண் ணென்பவைகளிடத்துச் செலுத்தப்படும் அன்பு பொய்யன் பென்றும் வேறுபெயர்கள் பல கொண்டும் கூறப்படுவதாகிய உள்ளநிகழ்ச்சியாம்.

இனி, அன்பு எத்தன்மை வாய்ந்தது, பொய் யன்பு என்ன கேடுகளை விளைவிக்கும், மெய் யன்பு என்ன நலங்களை நல்கும் என்பனவற்றைப்பற்றி யாராய்வாம்:—

அன்பு இன்ன தன்மையுடையதென்று ஒருவர் மற்றொரு வருக்குப் பிரமண திருட்டாந்தத்தினாலோ வேறெவ்வகையி னாலுமோ காட்டக்கூடியதன்று. அது பூவில் மணம்போல வும் எள்ளில் எண்ணெய்போலவும் நம்மிலிருந்து பிரிவுபடுத்தக் கூடாத தன்மையில் விளங்குவதுவதாகும். ஒருவன் சர்க்கரை எத்தன்மையதென்று மற்றொருவனை வினவில், அவன் அது இனித்தற்றன்மை யுடையதென்று கூறுவன். இனிப் பெல் விதத்து என்று வினவின் அதை எவ்வாற்றினும் தன்னுடைய தேகவுருப்புகளை யெல்லாம் அசைத்துக் காட்டினுங் காட்ட முடியாதுபோனவனாவான். ஆனால் சர்க்கரையை ருசித்துப் பார்த்தால் அலுபவ பூர்வமாயநிர்தவனாவான். இதுபோலவே அன்பு எத்தன்மையுடையதென்று வெளியிடத்திலிருந்து அறிந்துகொள்ளுந் தன்மையதன்று. ஒருவன் தானாக அன்பு கொண்டவனானவனின் அனை அறிதற்குக் கூடாமையாகும்.

அன்புதான் நல்வா தத்துவமாய் ஒவ்வொருவரிடத்தும் விளங்குகிறதே இதை யனுபவ பூர்வமாயறிமாத வொருவனு முளனோ வென்னின்? இங்கே அன்பு என்ற பொழுதெல்லாம் மெய்யன்பு என்றுகொள்ளவேண்டும். இந்த பகுத்தறிவில் மயங்காதிருக்கும் வண்ணம் மெய்யன்பு இன்னது என்பதை மீட்டும் விளக்கிக்கூறுவாம்.

அன்பில் மெய்யன்பு பொய்யன்பு என்று இருவித அன்பு இருக்கின்றனவா வென்றால்? உண்டு. இதனுளை பொய்யா மொழியாகும்.

“அறத்திற்கே யன்பு சார்பென்ப வறியார்
மறத்திற்கு மறிகே துணை.”

மென்று கூறினார்.

இனி, மெய்யன்பு என்பது மெய்ப்பொருள்—அழிதல் என்னுங் கிரியைக்கு அகப்படாது என்றும் நிலைபெறுடைய பொருள்—பால் திகழும் உள்ள திகழ்ச்சிமென்று மேலே கூறியுள்ளோம். இதுவொன்றுதான் அன்பு. இதற்கே பக்தி மென்றுஞ் சொல்லுவதுண்டு. நம்முடைய விபாஸத்திற்கு இனி இதை அன்பு என்றே கூறுவாம்.

இனி பொய்யன்பு அதாவது அன்பு என்னுஞ் சிறந்த பெயரைக்கொள்ளவமைபாதது எதவென்றாலோ? அதுதான் பொய்ப்பொருள் அ த ா வ து நிலைபெற்ற பொருளின்பாற் படுத்தப்படும் உள்ள திகழ்ச்சியாம், இதற்கு உள்ள வழக் கில் அமைந்த பெயர்கள் பலவுள. அவையாவன:—ஆசை, பாசம், பட்சம், காதல், நேசம், தயை என்று எந்தெந்த பொய்ப்பொருளின்மேல் உள்ளம் திகழ்ச்சியுறுகிறதோ அத னதன் தன்மைக்கேற்பப் பொருள்தந்து திற்கும். ஒருவன் தன் தாய் தந்தையர் பாற்காட்டும் அன்புக்குப் பட்சமென்று கூறப்படும், அவர்கள் தம்மக்கள்மேற் காட்டும் அன்புக்குப் பாசம்என்று சொல்வர், மனைவியின்மேலோட்டும் அன்புக் குக் காதலென்றும் சிறகெதனிடம் பாராட்டிமன்பை நேச மென்றும்—அன்னியோன்னிய மென்றும், குருவினிடத்தில் திகழும் அன்புக்கு வணக்கமென்றும், எஜமானனிடத்தில்

காட்டுறு மன்புக்கு விசுவாஸமென்றும், தாழ்ந்தோர்களிடத்து வெளியிடும் அன்புக்கு கருணையென்றும் கிருபையென்றும், பிறழ்வர்களிடத்துக்காட்டு மன்பை தபையென்றும் இப்படிப் பலவகையான பெயர்கள் கொண்டுவிளங்குந் தன்மைபுடையதாகும். பொதுவகையில் இவ்விதமாகிய அன்பு-பொய்யன்பு-ஆசையென்றும் பெயராலேயே யழைக்கப்படுதலுண்டு. நாமும் மெய்யன்பை அன்பு என்றழைக்க இசைந்ததுபோல, பொய்யன்பை இனிமெல் ஆசை யென்றேபகருவாம்.

இந்த ஆசை, இன்பம் துன்பம் இரண்டையுமளிக்கக்கூடியது. இன்பமளித்தாலும் அதுநீடித்த நிலையுள்ளதாயிருக்காது. துன்பம் பயந்தகாலையில் அது தொடர்ந்து நிற்குந் தன்மையினதாயிருக்கும். நீடித்த இன்பத்தைப்பேன் அளிக்காதென்றாலோ? தான் கொண்டு செலுத்தும் அன்பை யேற்றுவதும் பொருள்கள் நிலைபெறுடைய இன்பத்தை யுடையதாயிருப்பின் அதன்மீது அன்புகொண்டவனும் இன்பமுற்றிருக்கவழியும். ஆனால் அப்படியல்லாமல் அவைகள் அழிவுறுந் தன்மையிலிருக்கக்கூடிய பொய்ப்பொருள்களாகையால் அவைகள் இன்பமுற்ற காலையில் தான் இன்புற்றும், மற்ற அவைகள் துன்பமுற்றகாலையில் தான் துன்புற்று மிருக்கவேண்டியதாக ஏற்படும். தான் அன்பு கொண்டு செலுத்தும்பொருள் துன்புறுமவிருக்க வழிதேடவும் மனிதன் அசுத்தனாயிருக்கிறான். உதாரணமாக மனைவிமக்களிடத்தில் அன்பு கொண்டொழுதுபவன் அவர்கள் சுகல சௌக்கிய சம்பன்னர்களாயிருக்கும்பொழுது அவர்களுடைய சுகத்திலீடுபட்டதாலும் சந்தோஷமாயுலாவி வருகிறான். ஆனால் அவர்களுக்கு ஏதும் துன்பமோ சென்க்கியக்குறைவோ ஏற்பட்டால் அவர்களின் வயப்பட்டதாலும் அவர்களுடைய துன்பத்தைப் பகிர்ந்து கொண்டவனாகிறான். இதுபோலவே பொன்னினிடத்தில் பிரியங்கொண்டவன் அதைச் சேகரித்தலில் ஈடுபட்டவனாக அதவும் அவன் விரும்பியவண்ணமே சேர்ந்துமேல் இன்பங்கொண்டவனாகிறான். ஆனால் தான் சேமித்த பொருளுக்கு அழிவுநோடுமேல் அதனில் வயப்பட்டதான் அதன் அழிவிலும் ஈடுபட்டுத் துன்பமுறுகிறவனாகிறான். இதுபோ

லவே மண் பெறுதலிலும் இன்பத்திற்கும் துன்பத்திற்கும் பாத்திய முடையவனாகியான். மற்ற பொருள்களினிடத்தில் காட்டுறும் அன்பும் அதன் பயனும் இவ்வித அசம்பாவிதங் களையே நல்குதல் தன்மையிலுள்ளதைக் காலாலாம். இந்த ஆசையையே பொய்யன்பு உலகத்தில் மாயா சம்பந்தமுடைய தானையால்; தான் சதா விரும்பிவந்த பொருள் அழிவுற்ற மேறும் அதன் பாற்காட்டியிருந்த ஆசையொழியாது பொருளழிந்தும் அதன்வழி மேற்பட்ட துன்பம் நீங்காது— நீடித்த கவலையைக்கொண்டு சேர்க்கும். இன்ன நிற்கை இந்த ஆசை விளைவிப்பதால்தான் ஆசையென்பதை எவ்வளவு சிறந்த நோக்கத்தின்பாலதா யிருப்பினும் கொள்ளற்க வென்று மறான் திருமுலர் இவ்வண்ணம் இதோபதேசஞ் செய்துள்ளார்:—

“ஆசையறமின்கள் ஆசையறமின்கள்
நசுலோடாயினும் ஆசையறமின்கள்
ஆசைப்படப்பட வாய்வருந்துன்பங்கள்
ஆசையிடவிட வானந்தமாமே.”

இதைப்பார்க்கினும் சிறந்ததோர் உபதேசம் நாம் கேட்டற்குக் கூடாமையாகும்.

இந்த ஆசையை விலக்க வேண்டுமென்று கூறவந்த பொழுது ஔவை முதாட்டியாரும் “மோகத்தை முனி” பென்று சுருங்கவிசைத்தனர். இதன் கண்ணமைந்துள்ள அர்த்த விசேடத்தைக் கவனித்துப் பாருங்கள். ஆசையை சீவந்து விலக்கு என்றார். எனவே அதை முதற்கண்கொள் ளப்படாது, உண்மையறிபாமல் அது உன்விடம் வந்துசேர்ந்து விடுமேல் அதைச்சீவந்து விலக்கு. ஏன் அப்படி விலக்க வேண்டுமெனில்? விலக்காதவிடத்து அது உன்னுள்ளிருந்து கொண்டு நானுக்குநான் செழித்தோங்கி வளரும், அப்படி வளருங்காலையில்? மாளாத்தயர்கடலுளாழ நேரிடும். ஆகையினால் அதற்கு இடங்கொடுக்காமலும் உண்மையறிபாது வந்து சேருமேல இரக்கம் காட்டாமல் முனிந்தும் விலக்கு என்றுப தேசித்தனர்.

பிறிதொரு விஷயமும் கவனிக்கற்பாலதாம். இந்த ஆசைபென்னும் பொய்யன்பு கைம்மாறு கருதியவன்பாகும். எவ்வாறெனின்? ஒருவன் தன் தாய்தந்தையரிடத்து அன்பு செலுத்துவதின் காரணம், அவர்கள் தனக்கு உண்டி யுடை கல்வி முதலியன கொடுத்துதவுதலினால். அவ்வாறே அவர்கள் தம்மக்கள்மேற் காட்டுறமன்பும் தம்மைத் தம்முடைய வலிமை யிழந்த காலத்தில் தம்மக்கள் காப்பாற்றுவார்களென்றும் நம்பிக்கை கொண்டேயாம். எனுமானன் பணியாளரிடத்தில் காட்டும் பட்சமும் அவ்வாறே, பணியாளன் தன் எனுமானனிடத்தில் பிறதி பவிக்கச் செய்யும் விஸ்வாசமும் நல்லெண்ணத்தையும் கைக்கூலியையும்எதிர்பார்த்த வகையில் கைம்மாறு கருதியேயாகும். ஒன்றை யெதிர்பார்த்த அன்பு, எதிர்பார்த்த பொருளோ எண்ணமோ கைகூடாதபோது, துன்பத்தை விளைவிக்குமாகையால் இவ்வகையாலும் பொய்யன்பு இன்பம் நல்குவதாயில்லாமையைக் காணலாம். இது வல்லாமல் பொய்யன்பு பயக்கும் துன்பம், தெரிடர்க்கதன்மையினதாகவுமிருக்குமென்றோம். அது எவ்வாறெனின்? ஒருவன் ஆசையின் வயப்பட்டு கிவ்யற்ற பொருள்களின்மேல் தன் னுடைய உள்ளத்தை சிகழ்ச்செய்து வந்தே காலங்கழித்து வருவனெல் வினாவலையால் சித்திக்கப்பட்ட ஆசைகள் பல தோன்றுறம்; அவைகளுக்காக அவைகளை யனுபவிக்க வேண்டுமென்னும் ஆணித்தரமானவெண்ணங் காரணமாக பல பிறவிகள் எடுக்குத் தன்மைபலுகுறன். எடுக்கும் பிறவிதோறும் ஆசைத்திள்ளிகள் குளிந்தகொண்டே போக உயர்ந்தபடியாகிய மனித ஜன்மத்திலிருந்து கீழ்ப்படியுக்கு இறங்குத் தன்மை பெய்தி மீண்டும் மேலேற வகையறியாது வருந்தி எண்ணற் கடங்காத் துன்பத்தொடரில் விழுவான். இதனென்றோ பொய்யாபொழியாரும்.

“அவா வில்லார்க் கில்லாகுந் துன்ப மஃதுண்டேல் தவாஅது மேன்மேல் வரும்.”

என்றார். உடம்பு பெற்றதே அவா அதாவது ஆசையினாலாகையால் அந்தத் துன்பத்தையே யொழிக்க வகையறியாமல், மீண்டும் அவாக்கொள்வோமேயானால் அத்துன்பத்திற்கு ஓர்

முடிவில்லாமல் தொடர்ந்துகொண்டே போகுமென்றார். அவா
யில்லாதவர்களே துன்பத்தை பொழித்தவர்களாவார்கள்.
துன்பத்தை பொழிக்கவே, அதுகொண்டு பயக்கும் பிறவிப்
பிரிவை நீக்குதன்மையும் எய்துவார்களென்பது தானே
பெறப்பட்டதாயிற்று.

“அற்றவரென்பா ளாவற்றார் மற்றையர்
அற்றாக வற்ற தில்.”

என்ற குறளடியுடன் கவனியுங்கள்.

இச்சுன்மம் லகுவிக்கிடத்தென்று எண்ணப்படாது.
பல கீழ்ப்பிறவிகளில் எண்ணிலா நன்மைகள் செய்து அந்நன்
மைகளின் பயனாகவே கிடைக்கப்பெற்ற வோர்பொக்கிஷமாம்.
இவ்வாறு பெருமூயற்சியால் கிடைத்த ஜன்மத்தை இன்னும்
மேற்படியில் ஏற்றிவைக்க வழிதேடாமல் கீழிறக்குவோமே
யானால் நம்மிலும் கேவலமான மிருகம் வேறேன்றிருக்காது.
மிருகவருக்கத்திலும், பட்சி யினங்களிலும் பல தம் தம்
முடைய நற்றவத்தின் பயனில் விடுபெறெய்தியதென்று நம்
முடைய புராணங்கள் வாயிலாக அறியா நிற்கிறோம்.

இனி துன்பம் தராது இன்பமொன்றையே எக்காலத்தும்
யாண்டும் அளித்தருவது மெய்யன்பேயாகும். ஏனெனில்?
அது என்றும் நீடித்திருக்கக்கூடியதும், அழிவற்றதும், யா
தொரு தேகசம்பந்தமுறாததும், எல்லையில்லாத இன்பத்தை
யுடையதுமாகிய பாம்பொருளின் பாற்படுத்தப்படும் அன்பா
கையால், அவ்வன்பும் அழிவற்றதாய், நன்மை பயப்பதாய்,
எல்லையில்லாத இன்பம் நல்குவதாயிருக்கும். அதனிடத்து
துன்பமென்பதே கிடையாதாகையால் அதைச்சேருவோனும்
துன்பமில்லாது இன்பமே பெய்துகிறான். அது என்றும்
இன்பமடையுள்ளதாகையால் அதன்சுட்ட சேருபவனும் இன்
பக்களஞ்செய்யா மொளியுகிறான். இம் மெய்யன்பு பாம்பொ
ருளின் பாற் செலுத்தப்படும்பொழுது அது நீஷ்காமியமான
தாயிருக்கவேண்டும். அப்பொழுதுதான் அது நீஷ்யுள்ள
விடுபெற்றது யளித்து அழியில்லாத இன்பத்தையுமளிக்கும்.
அவ்வாறின்நி காமியமானதா யிருக்குமேல், அது நீஷயற்ற
பொருள்களா யுடையவேண்டிச் செலுத்து மன்பாகையால்,

தான் கோரிப் பொருள்கள் தான் கோரிய வண்ணமே யெய்தப்பெரினும், அவைகள் கிடைத்தவண்ணமே யழியுதலாம் வந்தகாலையில், கிடைத்தபொழுது இன்புற்றிருந்து அந்நிந்த பொழுது துன்பமெய்தி தான் முதற்கொண்ட அன்பை யொழித்து மாளாத் துயரத்துக் காட்டப்பட்டவனாவான்.

அவ்விதமல்லாமல் நிஷ்காமியமாக ஒன்றையு மெதிர்பாராது-கொள்ளும் மெய்யன்பு மூவகைத்தாம். அவை:— தலையன்பு-இடையன்பு-கடையன்பு என்று வழங்கப்பெறும்.

இவற்றுள் தலையன்பென்பது, சிறந்த அன்பாம் இடையிடாது ஒடிக்கொண்டிருக்கும் நீர்ப் பெருக்கிற்கு ஈடானது. தானாகச் சார்து வெளிப்பாயும் ஊற்றுநீர் ஓரிடத்தினின்றும் வழிக்கொண்டு வெளியே வோடிவருமேல் அதனை எவராலும் தடைப்படுத்தச் சாத்தியமாகாததாகும். அது தன் வழியில் பாய்ந்துகொண்டே யிருக்கும். இதுபோலவே தலையன்பு கொண்ட பெரியார்கள் தங்கள் பாட்டில் பிறர் தமக்கு எவ்விதமாகிய தீங்கியற்ற முன்வரின்னும் அவற்றைக் கவனியாது தம் முடைய உள்ளத்தை இறைவனிடத்திலிறுத்தி தம்மைமறந்து பேரின்பத்திலிடுபட்டு பேரின்பமயமாகவே விளங்குதலவர். தாம் வேறு இறைவன் வேறு என்னும் வித்தியாசமே யில்லாமல் தற்போதம் ஒழித்து எல்லாந்தாமே பென்னும் சொலற்கரிய போகத்திலமர்ந்து அநிதலில்லா வின்பத்தை யனுபவித்துக்கொண்டிருப்பார்கள்.

தேகத்திற்கே அணிகலனாயிருந்து விளங்கும் தன்கண்களை-அவைகளை யப்புறப்படுத்துகையில், யாதொருவலியுமுறாமல்-தனக்கே யோர் பெருந்துபருந்ததுபோலும், அதை நீக்கப் பலமுயற்சிகள் தேவேகையொப்ப, பலமுனிகை சிகிச்சைகள் செய்தும் பயன்பெறாமல் தன்கையாயுதங்கொண்டு, முதலில் ஒருகண்ணையும் அதன்பிறகு மற்றோர் கண்ணையும் பெயர்த்து எம்பெருமானுக்கு அர்ப்பணஞ் செய்த கண்ணப்பன் செயலைக் கவனியுங்கள்: இப்பெரியாருடைய அன்பே தலையன்பாம். அன்பே ஒருருவு தாங்கிவந்து அழுது தொழுது அரண்டிக்கே அடிமை கொண்டொழுகிய மாணிக்கவாசகப்பெருந்தகையாரே கண்ணப்பனுடைய அன்பைப் பெரிதுங் கொண்டாடி

ஒரென்றால் அச்சில் வேடனுடைய அன்பின் மாட்சியைத் திரும் வாழ்த்துது விருக்கவேண்டும்!

“கண்ணப்பன் ஒப்பதோ என்பின்மை கண்டபின் என்னப்பன் என்னொப்பி லென்னயுமாட் கொண்டருளி வண்ணப்பனித் தென்னை வாவென்ற வான்கருணை அண்ணப்பொன் நின்றந்தே சென்றாதாய் கோத்தும்பி.”

என்பது மணிவண்ணப்பெருமானின் திருவாய்மொழியாகும்.

இடைபண்பென்பதோ, நெய்க்குச் சமானமானதாகும். நெய்யானது அனலைக் கண்டக்கால் உருகாநிற்கும். அதனி லிருந்து அகன்றவிடத்து நிறைச் நிறை இறுக்கக்கொள்ளத் தரப்படும். இதபோல இடைபண்பு பூண்டோர் எம்பெரு மான் திருக்கோலக் கொண்டுநின்றருளிய ஆலமங்களைபோ அவருக்குக் கொண்டு கொண்டு பொழுதும் அடியவையோகன் டவிடத்து என்னெனம் நெக்குடைய உடல் புளகாங்கிதமடைய கண்ணிருத்த நாதசூழமுப்ப அன்பொழுகவணங்கி நிற்ப வராவர். ஆனால் அவ்வாலமங்களைவிட்டு அகன்றதற் பின்ன ரோ அல்லது அடியவர்கள் தங்களைவிட்டு நீங்கியபிறகோ உலகமலிற் கடுபட்டு மீண்டும் வாழ்க்கைச் சம்பந்தத்தி லுழன்று திரிபவர்களாவர்.

கடைபண்பென் னெனினிலோ, அது அரக்கின் தன்மை யுடையதாகும். அரக்கு நெருப்பிற் காட்டப்படுந்தோறும் ஒதுவாது நுகறும் நெருப்பி றுந் தெடுபட்ட அந்தட்சணமே கெட்டியா விடுகின்றிம். அதுபோலவே அவ்வன்புடையா றும் கடையாலமங்களைபோ அடியவர்களைபோ கண்டவிடத்து கிறிது பத்துவப்பட்டு அன்புடைமோராவர். அவர்களிலிருந்த கன்றவடனையே அவ்வழியை அறவே மறந்து உலகாயதர்க ளாயிருப்பார்கள்.

மெய்யன்பு வெகு லெரிடத்து மாத்திரம் தலை, இடை, கடை மென்ற வகைகளில், தகவகையில் தோன்றுகிறபடி யால் பிதவிக்குணம் என்றும் பூர்வ பு ன்புரிப்பேறு என்றும் வழங்குவார்கள். ஆனால் இது எல்லோருக்குமே கைவல்யமா தல் கூடும் எப்படியாகுமெனில்? அன்பு என்பது ஈஸ்வர தத்துவமா இவ்வொருவிடத்தும் விளங்கா நின்றதென்று

முன்னர் கூறினோம். அதை பொய்ப்பொருள்களின்மீது பாயவிட்டு ஆசை, பாசம், பட்சம், சாதல், நேசம் என்னும் பெயர்கள் தாக்குறும் வண்ணம் விடாமற்படிக்கு பரிபூரண சச்சிதானந்தமயமாயுள்ள பொருளின்மீதுகொண்டு செலுத்தி அன்பு என்னும் சிறப்புப் பெயர்கொண்டு விளக்கச் செய்ய வேண்டும். இதைப்படிப்படியாய்மைத்துக்கொள்ளல் சாத்தியமாகும். சிறு பிராயத்தில் தாய்தந்தையர்பாற் காட்டியவரும் பட்சம் ஓர் வித்தியா குருவை யடைந்து அவரை வணங்கி மெய்ப்பொருளறிவதில் வணக்கமாக மாறுகிறது. அதன் பிறகு ஞானசிரியனையடுத்தமேல் அது வினயமாகத் திரிகிறது. பிறகு உற்ற வயதடைந்த பொழுது விவாகமென்னும் பிணையால் பிணைக்கப்பட்டுக் காலையில் மனவியின்மேற் சாதல் என்னும் பெயர்கொண்டு விளங்கி, அக்காதல் அதன்பயனாகப் பெற்ற மக்களின்மேல் பாசமாக மாறுகிறது. இப்பாசம் மிக்க வலிமையுடையதாகும். அந்தப் பருவத்தில்தான் அதனைக் களைதவிர்த்து பக்தியாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். மற்றவை யெல்லாம் வினைத்தொடர்பால், மாய்கையின் சம்பந்தத்தால், தாமாக அமைந்துமாயினும் பக்தியாகிய மெய்யன்பை மாத்திரம் ஒருவன் தானாகவருந்தித் தேடவேண்டும்.

இதை யனுசரித்தே ஓளவை பிராட்டியாரும் “விடு பெறவில்” என்றாத்தனர். இதனுடைய பொருள்விளக்கம் வெகு சிறப்புடையதாகும். விடு என்றால் விட்டல் என்னும் பொருள் தந்து நிற்கிறது. ஒருவன் தான் எவ்வித பொருள்களோடு மனம் நிகழக்கூடிய விதத்தி விருந்தபோதிலும் அவ்வித பொருள்களிலிருந்து நீக்கம் பெறும்படி, தில்-நிறந்த தொரு நிலையில் உன்மனம் பற்றுகொள்ளும்படி, அதாவது என்னும் நிலேபெறுடையதாயுள்ள பொருளில் பற்றுண்டாகும்படி, நிற்கக் கடவை யென்றனர்.

என் இப்படிப் பிரயாசைபோடு இதைத் தேடவேண்டுமென்னிலோ? மோகநமென்னும் மெத்தைமையடைய ஏற்பட்டிருக்கும் சரியை-கிரியை-யோகம்-ஞானம் என்னும் நான்கு படிக்கட்டினுள், பக்தி முதற்கண்ணு யண்பந்துள்ள சரியையே யாகையினால். ஆதலின் அதை யடைந்தால் தான்

மோகஷமென்னும் உயர்ந்தவிடம் அடையலாகும். இப்படி கனியின் வதியாயல்லது வேறுவிதமானமார்க்கம் கிடையாதோ அல்லது திடீரென்று மேற்கெனம்பல் கூடாதோ வென்றால்? முடியாது. இதுபற்றியன்றோ நம் தாயுமானவரும்

“பிறம்புஞ் சரிபைமுதல் மெய்நூன நான்கும்
அநம்புமவர் காய்கனிபோலன்றோ பராபரமே”

என்று திருவாய் மலர்ந்தநூலினர். எப்படி கனியானது முதலியே அரும்பு, மலர், காய் என்னும் பல படிகளல்லாது தோன்றாதோ அப்படியே நூனமும் (அதன் முடிவாகிய மோகஷமும்) பக்தி (சரிபை,) கிரிபை, யோகம், இல்லாமற் படிக்குச் சிந்திக்காததாகும்.

அவ்விதமாக அன்னைப்பெறுது போனால் நாம் மாளாது அபரத்தகுட்படுவோமென்பது நினைபம்.

“என்பிலதன் வெயிற்போலக் காயுமே
அன்பி லதன் பறம்”

என்றார் நாயனார். அதாவது என்பில்லாத புழு முதலிய சிறு பிராணிகள் வெயிலினால் எப்படிக்கஷ்டமுறுகிறதோ அப்படியே அன்பில்லாத பொருளின் அறக்கடவுள் [காலன்] துன்புறுத்துவாரும். ஆகையினால் நாமெல்லோரும் நம் வாழ் நாளில் பக்தியாகிய மெய்பன்பு தேவதலிலேயே சிரத்தையுற்று அடைப்பெற்று அதன் பயனாகிய பேரின்பமெய்தி மனித ஜன்ம மெடுத்ததன் பயன் பெற்றாய் வேண்டுமென்பதே நாமொவ்வொருவரும் கொண்ட கொள்கையா யிருக்கவேண்டும்.

இவ்வன்பு பாசத்தினின்று மாற்றப்படுங்காணியில் கடையன்பாகவே முதலிடுக்கும். அடுத்தடுத்து ஆலயங்களுக்குச் சென்றும் அடிமார் தரிசனஞ் செய்தும் வருவோமெயானால் அதற்கு மேற்படியான இடையன்பு பெற்றவர்களேவோம். அதன்விடத்து தாயன்பாக மாறுதல் கலபத்தில் முடியும். கடையன்பை லெத்திவிட்டவிதை வெடித்து முளைகளெம்பிய காகக் கொள்ளின் இடையன்பை அவ்வாறுகளெம்பிய முளை கொடியெடுத்து அடுத்த அிற்கும் பற்றுள்ளோகத்தாவரும்

சந்தர்ப்பத்திற் கிணையாகக் கூறலாம். அதன்பிறகு அக் கொடி நீர் காற்று முதலிய உபகரணங்களால் தளிர்ந்து வருவதை யொப்ப இடையன்பும் அடுத்துப் பழகும் பெரியோர்களுடைய உறவினாலும் சிரவணஞ் செய்துறும் பல வடிவார்களுடைய சரித்திரங்களினாலும் தலையன்பாக மாறி முற்றும்.

பக்தர் பிரகலாதருடைய சரித்திரத்தை வாசிக்கின் கன் மனங் கொண்டோரையும் கனித்து வைக்கும்ல்லவா? தலையன்பு கொண்ட பெரியாரன்றோ அவர்? யாதொரு கைம்மாற்றையுங்கருதாது, உலகில் பரம்பொருளுண்மையை மறந்து அகம் பாவம் மேலிட்டு நின்ற காலையில் கடவுள் நிச்சயத்தை ஸ்தாபிதப்படுத்த விரைங் கொண்டபொழுது, அவரைடைந்த துயரங்களுக்கு ஓர் எல்லையிருந்ததா? பலனிதமான இம்மைகளுக்கு ஆட்படுத்தப்பட்டபொழுது அவைகளை யெல்லாம் தாம் தாக்கி நின்றதும், அவைகளினால் தாம் வறுத்த முறுதிருந்ததும் எதனாலென்றெண்ணுகிறீர்கள்? தாம் அன்பின் மயமாகவே யிருந்தபடியா லல்லவா? இப்பெரியார்முன் ஸ்ரீபரந்தாமன் தோன்றி "சுத்தியத்தை நிலைநிறுத்த முயன்றதில் நீ எண்ணிலாத் துன்பங்களுக் காட்பட்டாய் உனக்கு யாதுவரம் வேண்டும்" என்று கேட்டருளிப்பொழுது என் வேண்டினார்?

"முன்பு பெறப்பெற்ற பேரே முடிவில்லை
பின்பு பெறும்பேறு முண்டோ பெறுதவனேல்
என்பு பெறுத விழிபிறவி யெய்திடினும்
அன்பு பெறுகை யரும்பேறெனக் கென்றுன்"

கேவலம் அண்பை யன்றோ வேண்டி நின்றார். அவ்வன்பும் உலகில் எவரும் விரும்பாத புழுப்பிறவி வாயப்பெறினும் தன்னை நீங்காது விளங்குவதாகிய அன்பு என்றல்லவா விரிப்பஞ் செய்து கொண்டனர். இதனால் நாம் அறிவதென்னெனில், அன்பு உலகில் தனக்குத்தானே ஒப்புமை யுடையதா யிருக்கிறதென்றல்லவா?

காரைக்காலம்மையாரின் உயிர்த்தனையா யிருந்தது இவ்வன்பே யன்றோ? அன்புகொண்டு அன்பின்பிட்டு-அன்பின் மயமாகி-என்புத் தேகம் பெற்று அவ்வென்புதோறும் அன்

புருகி நிற்க, சிவ சன்னிதானஞ் சென்றபொழுது அன்பின் களஞ்சியமாகிய எம்பெருமான் யாதவரம் வேண்டுமென்று கேட்டருள அம்மையார் என் வேண்டினார்?

“இறவாத வின்பவன்பு வேண்டிப்பின் வேண்டுகின்றார் பிறவாமை வேண்டு மிண்டும் பிறப்புண்டே லும்மையென்று மறவாமை வேண்டு மின்னும்வேண்டு நாம்மகிழ்ந்துபாடியறவாரி யாடும்போது னடியின்சீழிருக்க வென்றார்”

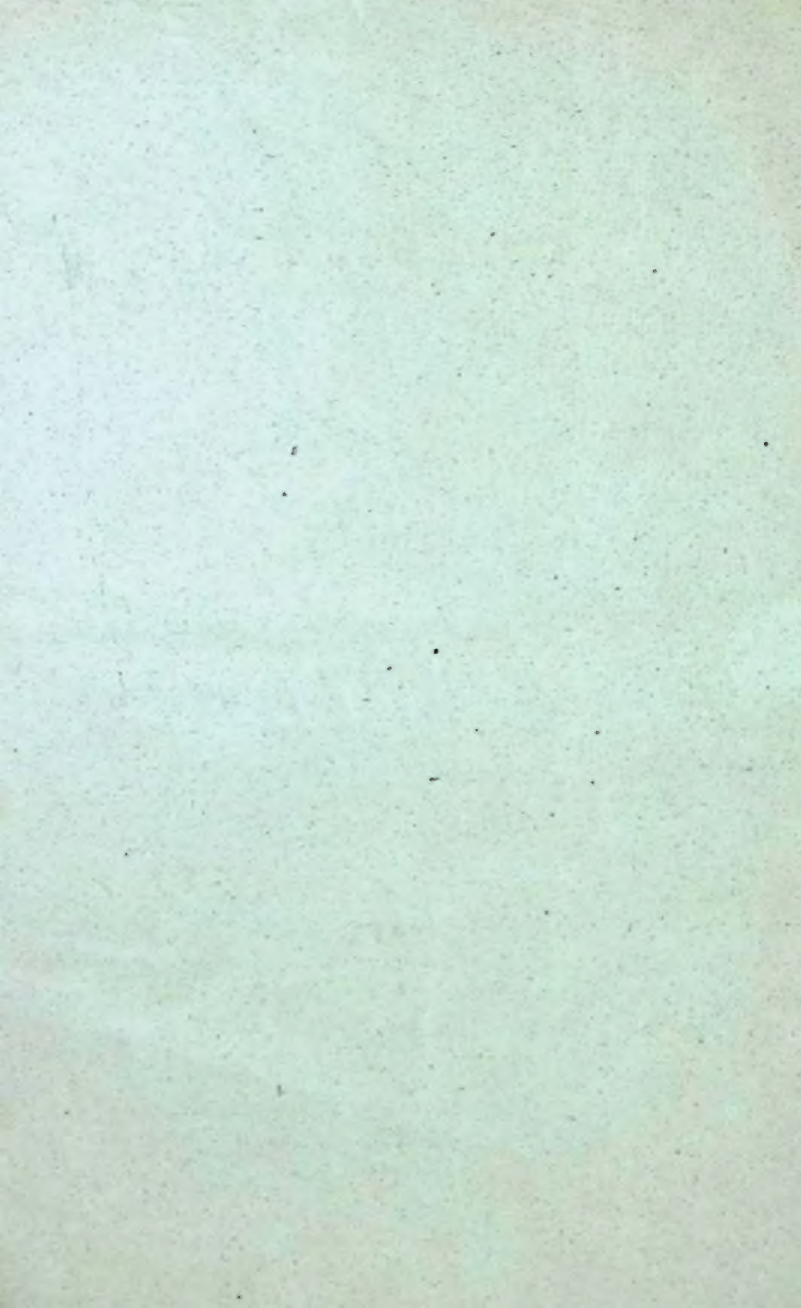
கேவலம் அன்பையே வேண்டியதல்லாமல் அ வ் வ ன் பு ம் என்று மிறவாது, எத்தனை பிறவிகள் எடுக்க நேர்ந்தாலும் தன்னிலிருந்து பிரிக்கப்படாமல் தொடர்ச்சியுடையதாயிருக்க வேண்டுமென்று வருந்திக் கேட்டனர். “உம்மை யென்றும் மறவாமை” வேண்டுமென்றார். அன்பிலீடுபட்டிருந்தபடியால் நாம் கேட்ட வாக்களெல்லாம் அன்பு கமழ்வனவாயிருந்தன. என்னே அன்பு! இவ்விதமாகிய சரித்திரங்களை நாம் படித்து அவதூல் நம்முடைய மாபா சம்பந்தமான பொய்யன்பு களை யப்பட்டு மெய்யன்பு செழித்தோங்குமென்பதில் யா தும் சந்தேகமுண்டோ?

அன்பே உருக்கொண்டு எழுந்தருளிய எத்தனை அடிய வர்கள் நம் நாட்டிலும் பிற நாட்டிலும் இருந்தனர்களென்று அவர்களுடைய சரித்திரங்கள் வாயிலாக அறிகிறோம். இன் னும் அத் தையோர்களுருந்து வருகிறார்கள். இனி யென்றும் இருப்பார்கள். நாமும் அவர்களுடைய உயர்நிலையை யடை யக்கூடும். நாம் வருந்தி யுழைக்கின் பெறக்கூடியதாகையால் அவ்வாறு செய்யாதொழியின் நாமே நமக்குக் கேடு தேடிக் கொண்ட குற்றத்திற்காக அறக் கடவுளால் அதிகமாகத் துன் புறுத்தப்படுவோ மென்பதில் யாதும் ஆட்சேபமுண்டோ? ஊன்றிக் கவனியுங்கள் !

சுபம்,

3508

ச. தா. மூர்த்தி.

தமிழ்ப்பிரமாணியர்களே!

உங்களுக்கோர் விண்ணப்பம்.

உலகஞானம் புகட்டக்கூடிய நவீனகங்கள் கீழ்க்காட்டியுள்ளவைகளே, இவைகளைப் படிப்போர், படிப்பதின் முன்னிருந்ததைப்பார்க்கிலும் அனுபவத்தில் முதிர்ந்தவர்கள் ஆவார்கள் என்பது திண்ணம்:—

ஒவ்வொன்றின் விலை அறு 8.

1. கண்ணம்மாள் அல்லது கண்டதும் காத்தல்.
2. நாகரத்தினம் அல்லது விஷக்குண்டி.
3. சிவகாமி அல்லது தப்பியோடிய பெண்.
4. தியாகராஜன் அல்லது நல்லொழுக்கரீலன்.
5. அம்புஜலீலாசத்தின் அதிசயச்சம்பவம்.
6. மாணிக்கவல்லி அல்லது கள்வர்கட்டத்தைக் கலைத்த கட்டழகி.

ஒவ்வொன்றின் விலை அறு 6.

7. நீல அறையின் அதிசயம்.
8. என் தந்தையார் (பக்திரச நூல்).
9. கூடாவொழுக்கச் சகோதரன்.

ஒவ்வொன்றின் விலை அறு 4.

10. அம்பிகாபதி அல்லது கம்பர் குமாரன்.
11. தபால்சரித்திர சாரசங்கிரகம்
12. அஸ்தபூஷணம் அல்லது அறன்கடை விலக்கு.
13. பதினாறுபேறு.

ஒவ்வொன்றின் விலை அறு 2.

14. இல்லறம்.
15. பொது மதம்.

ஒவ்வொன்றின் விலை அறு 1

16. தவம்.
17. பலவகை மலரிதர்.
18. அவதாரமவரிமை.
19. அன்பு.

நவீனகதா புத்தகாலை.

(ஹெட் ஆபீஸ்)

111. மங்கமாரி வீதி,
இரங்கன்.

(பிரான்ச் ஆபீஸ்.)

8, குளை பஜார்சாலை,
சென்னை.

3508.